阿毗達磨大毗婆沙論卷第八　仁

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

雜蘊第一中世第一法納息第一之七

此二十句薩迦耶見幾我見幾我所見乃至廣說問何故作此論答為欲分別契經義故謂諸經中佛說有二十句薩迦耶見尊者舍利子於池喻經中雖略分別此二十句薩迦耶見而皆未說幾是我見幾我所見彼經是此論所依根本彼所未說者今欲說之故作斯論復次為止他宗顯正義故謂譬喻者作如是說薩迦耶見無實所緣彼作是言薩迦耶見計我我所於勝義中無我我所如人見繩謂是虵見杌謂是人等此亦如是故無所緣為止彼執顯示此見實有所緣故作斯論問於勝義中無我我所云何此見實有所緣答薩迦耶見緣五取蘊計我我所如緣繩杌謂是虵人行相顛倒非無所緣以五取蘊是實有故此二十句薩迦耶見幾我見

幾我所見耶答五我見謂等隨觀色
是我受想行識是我十五我所見謂
等隨觀我有色色是我所我在色中
我有受想行識受想行識是我所我
在受想行識中問如我見行相緣五
取蘊有五我所見行相緣五取蘊亦
應有五何故乃說有十五耶答我見
行相緣五取蘊無差別故但有五種
我所見行相緣五取蘊有差別故有
十五種謂我衆具於一一蘊皆有三
種差別相故然此薩迦耶見或應說
一謂五見中薩迦耶見或應說二謂
我我所行相差別說為我見及我所
見或應說三謂欲色無色三界別故
或應說五謂緣五蘊有差別故或應
說六謂於三界各有我見我所見故
或應說九謂從欲界乃至非想非非
想處九地別故或應說十謂緣五蘊
各有我見我所見故或應說十二謂
緣十二處有差別故或應說十八謂
於九地各有我見我所見故又緣十
八界有差別故或應說二十謂分別
緣蘊我具行相差別不分別所起處

如等隨觀色是我我有色是我所
我在色中受想行識亦尒五蘊各四
故有二十或應說二十四謂緣十二
處各有我見我所見故或應說三十
六謂緣十八界各有我見我所見故
或應說四十八謂分別緣處我具行
相差別不分別所起處如等隨觀眼
處是我我有眼處眼處是我所我在
眼處中餘十一處亦尒十二處各四
故有四十八或應說六十五謂分別
緣蘊我具行相差別亦分別所起處
如等隨觀色是我受是我瓔珞是我
僮僕是我器如受有三想行識亦尒
四三十二并觀色是我惣有十三如
觀色是我有十三受想行識亦尒五
種十三為六十五或應說七十二謂
分別緣界我具行相差別不分別所
起處如等隨觀眼界是我我有眼界
眼界是我所我在眼界中餘十七界
亦尒十八界各四故有七十二或應
說四百八謂分別緣處我具行相差
別亦分別所起處如等隨觀眼處是
我色處是我瓔珞是我僮僕是我器

如色處有三餘十處亦尒十一種三有三十三并觀眼處是我揔有三十四如觀眼處是我有三十四餘十二處亦尒十二種三十四為四百八或應說九百三十六謂分別緣界我具行相差別亦分別所起處如等隨觀眼界是我色界是我瓔珞是我僮僕是我器如色界有三餘十六界亦尒十七種三有五十一并觀眼界是我揔有五十二十八種五十二為九百三十六如是緣蘊行相界地分別緣處行相界地分別緣界行相界地分別若以相續若以世若以剎那分別則有無量薩迦耶見此中且說分別緣蘊我具行相差別不分別所起處故但有二十句薩迦耶見問何故此中但依緣蘊說二十句薩迦耶見非界處耶荅彼作論者意欲尒故乃至廣說復次亦應依界處說而不說者當知此義有餘復次蘊在初故且依蘊說界處不尒復次此中不應問作論者以作論者依經造論佛於經中但依蘊說薩迦耶見有二十句故作

論者依之造論問若尒量作論者應
問何故世尊但依蘊說薩迦耶見有
二十句非界處耶答觀所化故謂佛
觀察所化有情若依蘊說薩迦耶見
有二十句便得解了能辨所作非依
界處設依界處彼得解了能辨所作
佛亦說之但不如是故不為說復次
薩迦耶見多緣蘊非界處故偏說之
問何故此中但說薩迦耶見有二十
句不說餘見耶答彼作論者意欲尒
故乃至廣說復次應知此中是有餘
說謂亦應說邊執見有二十邪見有
八十見取亦尒戒禁取有四十而不
說者當知有餘復次薩迦耶見於五
見中最為上首是以偏說復次薩迦
耶見是十種空近所對治所以偏說
十種空者謂內空外空內外空有為
空無為空散壞空本性空無際空勝
義空空空問二十句者句是何義答
是自性義謂此見有二十自性問等
隨觀色是我受想行識是我者云何
等隨觀色是我受想行識是我耶答
諸所有色若四大種若四大種所造

彼一切等隨觀是我乃至識隨所應
當說問薩迦耶見唯有漏緣非無漏
自界地緣非他界地自界地中亦非
一切一時而緣何故言彼一切等隨
觀是我耶荅此一切言是少分一切
非一切一切故无有失復次此一切
言依自所行境界而說是以無過問
頗有於一蘊執我我所耶荅有謂色
蘊行蘊中各有多法執一為我餘為
我所受想識蘊雖無多類而有種種
差別自性是故亦得計一為我餘為
我所等隨觀我有色乃至廣說者云
何等隨觀我有色荅於餘四蘊展轉
隨執一是我已然後於色執為我有
如人有財有瓔珞等云何等隨觀色
是我所荅於餘四蘊展轉隨執一是
我已然後於色執為我所如人有侍
有僮僕等云何等隨觀我在色中荅
於餘四蘊展轉隨執一是我已然後
於色執為我器我處其中如油在麻
中膩在摶中虵在篋中刀在鞘中酥
在酪中血在身中等如等隨觀色有
此三種乃至等隨觀識應知亦尒問

執受等是我在於色中是事可尒以
色是麁受等細故執色是我在受等
中云何可尒以麁法不應在細中故
脅尊者言理不應責無明者愚盲者
墮埃有餘師說若執色是我在受等
中者彼執色細受等是麁是故尊者
世友說曰遍四大種造色身中隨與
觸合皆能生受此說何義此說身中
遍能起觸亦遍生受彼作是念從足
至頂既遍有受故知色我在於受中
大德說曰一切身分皆能生受彼作
是念受遍身有身之二分是我非餘
是故受中得容色我如受乃至識亦
如是問為有緣一極微起薩迦耶見
不設尒何失若有者此應是正見非
薩迦耶見所以者何要真實行智方
見極微故若無者六法論說當云何
通如彼論說極微是常各別住故此
各別住非無常因是故極微決定常
住彼說云何證此見緣極微彼說邊
執見緣極微為境證有身見亦緣極
微身邊二見所緣一故若無緣一極
微起薩迦耶見問若尒六法論說當

云何通答彼論所說不順正理不可引證此緣極微謂彼論中更說多種不順理因不可為證有餘師說有緣一極微起薩迦耶見問若尒此應是正見非薩迦耶見答此約所緣故說有非約現起故說有評曰彼說非理所以者何如何此見能住所緣而不能起是故前說於理為勝問為有俱時揔緣五蘊執為我不設尒何失若有者六法論說當云何通如彼論說我體唯一無有五種若有俱時揔緣五蘊執為我者我應有五然蘊自相五種各別彼所執我相無差別以所執我無有細分無差別相常住不變生老病死不能壞故若無者諦語經說當云何通如彼經說諦語外道白佛言喬答摩我說色是我受想行識是我有作是說無有俱時揔緣五蘊執為我者問若尒六法論說便為善通諦語經說當云何通答彼憍慢故作非理說實無此執復次彼欲試佛故作如是不順理言謂彼聞佛有勝智見心不定信作是念言我今當試有

此事不故作是說復次彼心驚怖故
作如是不順理說謂彼先設多種方
便来詣佛所欲興論議既見世尊身
有殊勝大論師相謂頷輪如師子眼
睫如牛王其牙纖利具四十齒梵音
深妙令人樂聞彼見是已恐墮負處
生大怖畏故作是說復次佛威神力
映蔽彼心故作如是不順理說謂彼
外道為論議故来詣佛所既見世尊
威德熾盛梵釋護世尚不能覩見已
驚惶故作是說復次天龍藥叉威神
力故令作如是不順理說謂有信佛
天龍藥叉作如是念此惡外道結搆
言詞欲惱乱佛當以勢力擾乱其心
令違理說速墮負處如鄔波梨欲来
罵佛天神威力擾乱其心翻成讚歎
此亦如是復有說者有於一時總緣
五蘊而起我執問若尒諦語經說便
為善通六法論說當云何通荅彼於
五蘊起一合想執為一我故無有失
問若尒彼執何為我所荅若執内蘊
為我彼執外蘊為我所若執外蘊為
我彼執內蘊為我所故亦無失問有

五蘊外執有我不設尒何失若有者
契經所說當云何通如契經說諸有
沙門或婆羅門施設有我一切皆緣
五聚蘊起若無者云何說有第六我
見荅無五蘊外執有我者問若尒云
何說有第六我見荅於思行蘊所起
我見於餘行蘊所起我見各別建立
故有六種問梵網經說六十二見趣
一切皆以有身見為本師子吼經說
諸有沙門或婆羅門多種異見皆依
二見謂依有見及無有見此二經說
有何差別荅依等起故說諸見趣以
有身見為本依推求故說諸異見依
有無有見復次薩迦耶見能引發諸
見趣有無有見能守護諸異見是謂
二經所說差別若非常常見於五見
何見攝何見所斷乃至廣說問何故
作此論荅此諸見趣於生死中與諸
有情作大繫縛作大衰患作大損伏
由有此故令諸有情數於欲界色無
色界受多苦惱輪轉生死遠離慧明
入母胎藏住在生藏熟藏中閒受諸
逼迮如重罪人禁在囹圄欲令有情

覺知如是見趣過失勤求解脫故作
此論猶如世間繫縛衰患損伏之處
人若不知不能遠避人若知之即能
遠避此亦如是此論雜蘊智蘊見蘊
皆以二事尋求見趣一以自性二以
對治以自性者謂如是見於五見何
見攝以對治者謂如是見何見所斷
生智論中亦以此二事尋求見趣如
彼論說外道謗佛言沙門喬荅摩是
大幻者誑惑世間然世尊道已超於
幻彼言是幻者是謗道邪見見道所
斷謗道邪見者顯彼自性彼謗世尊
超幻道故見道所斷者顯彼對治道
忍智生永斷彼故又彼論說有作是
言世尊何故慳阿羅漢然世尊道已
超於慳彼言是慳者是謗道邪見見
道所斷此中二事如前應知又於閻
論梵網經中復以一事尋求見趣謂
如是見由何而起如是惣說便以三
事尋求見趣一以自性二以對治三
以等起脇尊者言不應如是尋求見
趣如不應責無明者愚盲者墮坑評
曰應以三事尋求見趣所以者何若

阿毗達磨大毗婆沙論第八卷 第十二張 仁

以三事尋求見趣則具縛異生亦畢竟不起如以聖道永斷遍知此中應廣說實法師因緣謂昔在此迦濕弥羅國中有一阿練若處諸瑜伽師共會一處論說諸見作如是言聖者於此無量過患諸惡見趣永不現行其為希有時彼衆內有一法師名達臘婆謂衆人曰聖者於此諸惡見趣已斷遍知永不現前有何希有如我今者具縛異生以此三事尋求見趣設我後際流轉生死如前際來所經劫數於此見趣更不現行乃為希有尒時衆中有阿羅漢作如是念具縛異生乃能於此賢聖衆中作師子吼甚為希有吾當後時驗彼所言為實非實然所積財必歸於盡一切高貴必當墮落一切合會必當別離一切壽命必歸於死此實法師後命終已還生本國婆羅門家彼阿羅漢天眼見之數往其家而問安不如是荏苒至年長大時阿羅漢為試驗之取彼嚴具而問之言此是誰許彼默不荅其母謂曰見今何故不荅師問彼白母

言師所問者世間所無當去何答毋
曰世間無何等物彼言無我所以者
何以一切行皆無我無有情無命者
無補特伽羅無生者无養育者無作
者無受者唯空行聚故不應答時阿
羅漢聞已歎言甚為希有雖經生死
而諸見趣猶不現行汝於前世賢聖
衆中作師子吼具縛異生若以三事
尋求見趣設經多劫亦不現前斷言
有實見故應以所說三事尋求見趣
有大饒益
若非常常見於五見何見攝何見所
斷答邊執見常見攝見苦所斷問何
謂非常答諸有為法問何緣外道計
彼為常答由二緣故一見諸色法相
似相續故二見心心所法憶本事故
見諸色法相似相續故者謂彼外道
見老時色似小時色見今日色似昨
日色便作是念即小時色轉至老時
即昨日色轉至今日見心心所法憶
本事故者謂彼外道見小時所作所
習所受老時能憶見昨日所作所習
所受今日能憶便作是念老時心心

所法即小時心心所法今日心心所

法即昨日心心所法由此二緣故彼
外道於五取蘊妄計為常尊者世友
作如是說彼諸外道於五取蘊相似
相續覆故不知非常威儀將攝覆故
不知是苦薄皮瘡皰覆故不知不淨
作用我執覆故不知無我由此外道
起常等見此中邊執見常見攝者顯
彼自性此於常斷二邊執中常邊攝
故見苦所斷者顯彼對治見苦諦時
永斷彼故謂於苦諦忍智若生如是
種類不正尋思不正分別顛倒見不
平等取永斷止息如草端露日照則
銷彼亦如是以迷苦生見苦便斷問
善說法者亦說諸法常有實體性相
我事何故所見不名為惡外道亦然
獨稱惡見答善說法者雖說諸法有
實體等而無作用外道所說兼有作
用有說善說法者唯說諸法轉起作
用彼說諸法數起作用有說善說法
者宣說諸法為生所生為老所老為
滅所滅彼說諸法非生所生非老所
老非滅所滅有說善說法者宣說諸

法流轉三世彼說諸法不絕於世有說善說法者宣說諸法依因託緣和合而生彼說諸法非因緣生有說善說法者宣說諸法生滅相應有因有緣有為相合彼說不尒由如是等種種因緣善說法者所見非惡外道所起獨稱惡見問若於非常起常見者決定誹謗無常因緣彼見云何不名邪見答無行相轉立邪見名彼見不然故非邪見有說壞實事者立邪見名彼乃增益故非邪見問何故此見名邊執見答執常邊故斷常乖中真名為邊執二邊見名邊執見如世尊告迦多衍那若以正智觀世是集言無所有則更不行無所有者即是斷見若以正智觀世是滅言有所有則更不行有所有者即是常見謂觀有情未來蘊起故非是斷現在蘊滅故非是常復次起我見者猶是邊鄙世所訶責況復於我執有斷常此執邊鄙極可訶故名邊執見

若常非常見於五見何見攝何見所斷答邪見攝見滅所斷問何謂為常

荅寂滅涅槃問何緣外道計彼非常
荅外道執有四種解脫一名無身二
名無邊意三名淨聚四名世間窣堵
波无身者謂空无邊處無邊意者謂
識無邊處淨聚者謂无所有處世間
窣堵波者謂非想非非想處然四无
色雖久還退彼作是念我等解脫既
有退墮當知釋種所說涅槃亦有退
墮故於涅槃起非常見此中邪見攝
者顯彼自性以彼撥無常涅槃故見
滅所斷者顯彼對治見滅諦時永斷
彼故餘如前說問為有邪見能於寂
滅涅槃起非常行相不設尒何失若
有者品類足說當云何通如彼說云
何邪見謂謗因謗果謗作用壞實事
諸忍樂慧觀見若無者此中所說當
云何通如說若常非常見邪見攝見
滅所断苔應作是說有此邪見問品
類足說當云何通苔彼說邪見行相
不盡謂有所餘煩惱行相彼不說故
有說攝在彼所說中謂謗因者謗集
諦謗果者謗苦諦謗作用者謗道諦
壞實事者謗滅諦有說謗因謗果謗

作用者各謗三諦壞實事者唯謗滅

阿毗達磨大毗婆沙論第八卷 第十七張 仁

諦有餘師說无此邪見問此中所說當云何通荅涅槃中有常相若謗无涅槃亦謗此常相如指中有四處若撥无指亦撥四處有說義准故作是說謂諸外道唯執有蘊是常住法涅槃非蘊是故義准彼定撥無由此說有常非常見然無邪見能於寂滅涅槃實起無常行相

若苦樂見於五見何見攝何見所斷荅取劣法為勝見取攝見苦所斷問何謂為苦荅諸有漏法問何緣外道計彼為樂荅愚於少時適意事故如疲蹔息寒蹔得暖熱蹔得冷飢蹔得食渴蹔得飲便作是念我今受樂然諸蘊中有少分樂如量而取亦非顛倒外道於中增益而取同究竟樂故成顛倒此中取劣法為勝見取攝者顯彼自性取苦苦等為妙樂故見苦所斷者顯彼對治見苦諦時永斷彼故餘如前說問何故取苦為樂名為見取取无常為常非見取耶荅取苦為樂者一向取劣法為勝故名見取

取无常為常者非一向取劣法為勝
故非見取以常法中勝不勝法同為
一聚如虛空非擇滅是無記故不名
勝法復有說者於諸蘊中有少分樂
由觀彼故取苦為樂名為見取非諸
蘊中有少分常可觀彼故取无常為
常亦名見取所以者何色等五蘊刹
那性故體虛幻故蹔時住故臨滅壞
故如說云何滅時法謂現在法故取
无常為常住者名邊執見不名見取
若樂苦見於五見何見攝何見所斷
答邪見攝見滅所斷問何謂為樂答
勝義樂唯涅槃問何緣外道謂涅槃
苦答彼作是說一根壞時尚生於苦
況涅槃中諸根皆壞是故涅槃必是
極苦對彼尊者世友說言根是苦因
若一根在猶能生苦況有多根唯涅
槃中諸根皆滅無苦因故乃是極樂
此中邪見攝者顯彼自性謗涅槃故
見滅所斷者顯彼對治見滅諦時永
斷彼故餘如前說問道諦亦樂如契
經說道依資糧涅槃依道由道樂故
得涅槃樂何故唯說見滅所斷答應

知此中是有餘說謂應說言若樂苦
見是邪見攝此有二種若謂滅為苦
見滅所斷若謂道為苦見道所斷而
不說者有別意趣謂无漏道雖亦是
樂而屬二分屬樂分者得涅槃故屬
苦分者是無常故如契經說無常故
苦復有說者道諦非樂得涅槃故假
說為樂如說由樂至樂涅槃故此唯
說見滅所斷問為有邪見能於涅槃
起苦行相不設介何失此中難通廣
如前非常說
若不淨淨見於五見何見攝何見所
斷荅取劣法為勝見取攝見苦所斷
問何謂不淨荅諸有漏法問何緣外
道計彼為淨荅愚於少時鮮淨事故
如治髮爪口齒皮等令顯形色暫時
鮮淨便作是念我身清淨然諸蕴中
有少分淨如量而取亦非顛倒外道
於中增益而取同究竟淨故成顛倒
此中取劣法為勝見取攝者顯彼自
性取糞穢等為真淨故見苦所斷者
顯彼對治見苦諦時永斷彼故餘如
前說問現見九孔不淨常流如何外

阿毘達磨大毘婆沙論第八卷第十張

道執身是淨荅彼作是念已流出者雖是不淨未流出者必應是淨如堅絣迦樹花紅赤似宍野干蹲下望之作如是念我於今者定當食肉須臾彼花有墮地者便走嗅之乃知非肉復作是念已墮地者雖非是肉餘未墮者必應是肉外道亦尒无明所迷故作是執諸有漏法由二義故說名不淨一由煩惱二由境界諸染汙法具由二義不染汙法但由境界問若尒云何有漏善法亦名清淨荅彼分淨故謂彼雖是有垢有過有毒有濁而違煩惱不雜煩惱壞煩惱故復有說者諸無漏法是勝義淨有漏善法牽引順彼故亦名淨問善說法者於有漏法亦說有淨如三淨業而不名惡何故外道說彼為淨便名惡見荅善說法者唯說妙行為淨外道惣說妙行惡行為淨復次善說法者唯說善根為淨外道惣說善不善根為淨復次善說法者唯說對治結縛隨眠隨煩惱纒諸法為淨外道亦說結等為淨復次善說法者說有漏法有少

分淨外道說彼為究竟淨是故外道
所說是惡善說法者不名惡見
若淨不淨見於五見何見攝何見所
斷答邪見攝此有二種若謂滅為不
淨見滅所斷若謂道為不淨見道所
斷問何謂為淨答滅道二諦問何緣
外道計滅道諦為不淨耶答彼說煩
惱是真不淨聖道斷之便成不淨道
所得滅亦成不淨如以刀水割洗穢
物便成不淨以此刀水割洗餘物亦
成不淨滅道亦然故應不淨此中邪
見攝者顯彼自性誹謗滅道是不淨
故見滅道所斷者顯彼對治見滅道
時永斷彼故餘如前說問為有見能
於滅道二諦起不淨行相不設尒何
失此中難通廣如前說

說一切有部發智大毗婆沙論卷第八

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造